大般涅槃經卷上

東晉平陽沙門釋法顯譯　測

如是我聞一時佛在毗耶離大林中
重閣講堂與大比丘衆千二百五十
人俱尒時世尊而與阿難於晨朝時
著衣持鉢入城乞食還歸所止食竟
洗漱收攝衣鉢告阿難言汝可取我
尼師壇来吾今當往遮波羅支提入
定思惟作此言已即與阿難俱往彼
處既至彼處阿難即便敷尼師壇於
是世尊結跏趺坐寂然思惟阿難尒
時去佛不遠亦於別處端坐入定世
尊須臾從定而覺告阿難言此毗耶
離優陁延支提瞿曇支提菴羅支提
多子支提娑羅支提遮波羅支提此
等支提甚可愛樂阿難四神足人尚
能住壽滿於一劫若減一劫如来今
者有大神力豈當不能住壽一劫若
減一劫尒時世尊既開如是可請之
門以語阿難阿難默然而不覺知世
尊乃至慇懃三說阿難湛然猶不解
悟不請如来住壽一劫若減一劫利

益世間諸天人民所以者何其為魔
王所迷惑故尒時世尊三說此語猶
見阿難心不開悟即便默然
尒時魔王来至佛所而白佛言世尊
今者宜般涅槃善逝今者宜般涅槃
所以者何我於往昔在尼連禪河側
勸請世尊入般涅槃世尊尒時而見
荅言我四部衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷猶未具足又未降伏諸餘外
道所以未應入般涅槃世尊今者四
部之衆無不具足又已降伏諸餘外
道所為之事皆悉已畢今者宜應入
般涅槃于時魔王如是三請如来即
便荅言善哉我於往昔在尼連禪河
側已自許汝以四部衆未具足故所
以至今今已具足却後三月當般涅
槃是時魔王聞佛此語歡喜踊躍還
歸天宮
尒時世尊即便捨壽而以神力住命
三月是時大地十八相動天鼓自鳴
以佛力故空中唱言如来不久當般
涅槃諸天人衆忽聞此聲心大悲懷
遍體血現是時世尊即於彼處而說

偈言
一切諸衆生 皆隨有生死 我今亦生死
而不隨於有 一切造作行 我今欲棄捨
尒時世尊說此偈已默然而住是時
阿難見大地動心大驚怖而自念言
今者何故忽有是相如此之事非為
小縁我今當往諮問世尊作此念已
即從座起到於佛前頭面礼足白言
世尊我向於彼別處思惟忽見大地
十八相動又聞空中天鼓之聲心大
怖懼不知此相是何因縁佛言阿難
大地震動有八因縁一者大地依於
水住又此大水依風輪住又此風輪
依虛空住空中有時猛風大起吹彼
風輪風輪既動彼水亦動彼水既動
大地乃動二者比丘比丘尼優婆塞
優婆夷有修神通始成就者欲自試
驗故大地動三者菩薩在兜率天將
欲来下降神母胎故大地動四者菩
薩初生從右脅出故大地動五者菩
薩捨於王宮出家學道成一切種智
故大地動六者如来成道始為人天
轉妙法輪故大地動七者如来捨壽
大般涅槃經卷上 第三張 琍

以神通力住命而住故大地動八者
如来般涅槃時故大地動阿難當知
地動因緣有此八事阿難有八部衆
一者刹利二者婆羅門三者長者居
士四者沙門五者四天王六者忉利
天七者魔王八者梵王此八部衆我
觀其根應得度者隨所現形而為說
法彼亦不知是我所說阿難有八勝
處一者內有色想外觀色少境界二
者內有色想外觀色無量境界三者
內無色想外觀色少境界四者內無
色想外觀色無量境界五者觀一切
色青六者觀一切色黃七者觀一切
色赤八者觀一切色白此是行者上
勝之法復次阿難有八解脫一者內
有色想外觀色二者內無色想外觀
色不淨思惟三者淨解脫四者空處
解脫五者識處解脫六者無所有處
解脫七者非想非非想處解脫八者
滅盡定解脫此亦復是行者勝法若
能究竟此等法者即於諸法自在無
礙阿難知不我於往昔初成道時度
優樓頻螺迦葉在尼連禪河側尒時

魔王来至我所而請我言世尊今者
宜般涅槃善逝今者宜般涅槃何以
故所應度者皆悉解脫今者正是般
涅槃時如是三請我即荅言今者未
是般涅槃時所以者何我四部衆未
具足故所應度者皆未究竟諸外道
衆又未降伏如是三荅魔王聞已心
懐愁憹即還天宮向者又来而請我
言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜
般涅槃所以者何我於往昔在尼連
禪河側勸請世尊而般涅槃世尊尒
時即荅我言我四部衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷猶未具足又未降伏
諸餘外道是以未應入般涅槃世尊
今者四部之衆無不具足又已降伏
諸餘外道所為之事皆悉已畢今者
宜應入般涅槃魔王乃至如是三請
我即荅言我於往昔在尼連禪河側
已自許汝以四部衆未具足故所以
至今今已具足却後三月當般涅槃
魔王聞我作此語已歡喜踊躍還歸
天宮我既於此受魔請已即便捨壽
住命三月以是因緣大地震動尒時

阿難聞佛此語心大悲濃遍體血現
涕泣流淚而白佛言唯願世尊哀愍
我等住壽一劫若減一劫利益世間
諸天人民如是三請尒時世尊告阿
難言汝今非是請如来時所以者何
我已許魔却後三月當般涅槃汝今
云何而請住耶阿難汝侍我来頗曾
聞我說二言不阿難白佛實不曾聞
天人之師有二言也我於往昔曾聞
世尊為四部衆而說法言四神足人
則能住壽滿足一劫若減一劫況復
如来無量神力自在之王今更不能
住壽一劫若減一劫而便捨壽住命
三月唯願世尊哀愍我等住壽一劫
若減一劫尒時世尊荅阿難言我今
所以便捨壽者正由汝故所以者何
我前於此向汝說言四神足人尚能
住壽滿足一劫若減一劫如来今者
有大神力豈當不能住壽一劫若減
一劫乃至如是慇懃三說開勸請門
而汝默然曾不請我住壽一劫若減
一劫是故我今住命三月汝今云何
方請我住尒時阿難聞佛此語決定

知佛入般涅槃不可勸請心生苦痛
悶絕懊憹泣涕流連不能自勝尒時
世尊既見阿難生大苦憹而以梵音
安慰之言阿難汝今勿生憂悲有為
之法皆悉如是一切合會無不別離
世尊即便而說偈言
一切有為法　皆悉歸無常　恩愛和合者
必歸於別離　諸行法如是　不應生憂憹
於是阿難流淚而言天人之師無上
大尊不久應當入般涅槃我今去何
而不憂憹即便拍頭高聲唱言嗚呼
苦哉世間眼滅衆生不久失於慈父
尒時世尊又告阿難汝今不應生於
憂憹設住一劫若滅一劫會亦當滅
有為之法性相如是汝勿於我獨生
苦也我今欲還重閣講堂汝可取我
尼師壇來於是世尊即與阿難俱共
還歸重閣講堂
尒時世尊告阿難言汝今可語此大
林中重閣講堂諸比丘衆皆悉令往
大集講堂阿難奉勑即便普語諸比
丘衆世尊皆令往大集堂比丘集已
阿難白佛諸比丘衆悉皆已集唯願

如来自知其時尒時如来從重閣講
堂往大集堂敷座而坐告諸比丘我
昔為汝所説諸法常思惟之誦習勿
廢淨修梵行護持禁戒福利世間諸
天人民諸比丘我昔為汝説何等法
汝思惟之勿生懈怠三十七道品法
所謂四念處四正勤四如意足五根
五力七覺支八聖道分汝應修習精
勤思惟此法能令到解脫處復次比
丘一切諸法皆悉無常身命危脆猶
如驚電汝等不應生於放逸汝等當
知如来不久却後三月當般涅槃尒
時世尊即說偈言

我欲棄捐此　朽故之老身　今已捨於壽
住命留三月　所應化度者　皆悉已畢竟
是故我不久　當入般涅槃　我所說諸法
則是汝等師　頂戴加守護　修習勿廢忘
汝等勤精進　如我在無異　生死甚危脆
身命悉無常　常求於解脫　勿造放逸行
正念清淨觀　善護持禁戒　定意端思惟
攝情於外境　若能如此者　是則護正法
自到解脫處　利益諸天人

尒時諸比丘聞佛此語心大苦痛涕

泣交流遍體血現迷悶懊憹而白佛
言世尊唯願住壽勿般涅槃利益衆
生增長人天唯願住壽勿般涅槃開
諸衆生智慧之眼一切衆生墮於黒
暗唯願如来為作明照一切衆生皆
悉漂沒生死大海唯願如来為作舟
航擧手拍頭搥胷大叫嗚呼苦哉如
来不久當般涅槃一切衆生何所歸
依尒時世尊告諸比丘一切諸法皆
悉無常恩愛合會無不別離汝等不
應請我住世何以故今者非是勸請
我時向為汝等略說法要當善奉持
如我無異日既晚暮世尊即與阿難
俱共還歸重閣講堂尒時世尊既至
明旦著衣持鉢而與阿難入城乞食
既得食已即便還歸重閣講堂食訖
澡漱與諸比丘往乾茶村路經毗耶
離城世尊迴顧向城而笑阿難即便
頭頂礼足而問佛言無上大尊非無
因緣而妄笑也佛即荅言阿難我今
所以向城笑者正為㝡後見此城故
當於如来說此言時虛空之中無雲
而雨於是阿難復白佛言世尊甚為

奇特虛空清淨無有氣霽忽然而降
如此寄雨佛告阿難汝知之不虛空
諸天聞我說言寂後見於毗耶離城
心大懊憹悲感涕泣此是天淚非為
雨也尒時阿難及諸比丘聞佛此語
心復悲懷悶絕躃地而白佛言今者
天人極大苦痛世尊云何而欲委捨
般涅槃耶尒時如来即以梵音而安
慰之汝等不應生於憂苦諸比丘言
世尊今者寂後見於毗耶離城不久
便當入般涅槃我等云何而不憂苦
如是展轉人人相告乃至聲徹諸離
車等時諸離車聞此語已心懷悲懷
遍體血現舉手拍頭搥胷大叫嗚呼
苦哉世間眼滅衆生於今無所歸依
乎相語言我等今者應往佛所勸請
世尊住毗耶離住壽一劫若減一劫
利益世間諸天人民即便嚴駕疾往
佛所既出城門遥覩如来又見阿難
及諸比丘涕泣流連悶絕懊憹諸離
車等倍增悲慟前詣佛所頭面礼足
而白佛言世尊今者欲般涅槃一切
衆生失智慧眼方當在於黑暗之中

去何能見所應行處唯願世尊住壽
一劫若減一劫如是三請佛即荅言
有為之法皆悉無常設住一劫若減
一劫亦歸無常尒時如来即說偈言
須弥雖高廣 終歸於消磨 大海雖㴱曠
會亦還枯竭 日月雖明朗 不久則西沒
大地雖堅固 能負荷一切 劫盡業火然
亦復歸無常 恩愛合會者 必歸於別離
過去諸如来 金剛不壞身 亦為無常遷
今我豈獨異 諸佛法如是 汝等不應請
勿偏於我上 而更生憂惱
尒時世尊說此偈已告諸離車汝等
可止啼泣之情諦聽如来㝡後所說
諸離車言善哉世尊願樂欲聞於是
如来敷尼師壇結跏趺坐諸比丘衆
及以離車強自抑忍各坐一面尒時
世尊告離車言汝等當知有七種法
日就增進而不減損一者歡悅和同
無相違逆二者共相曉悟講論善業
三者護持禁戒及持礼儀四者恭敬
父母及餘尊長五者親戚和睦各相
承順六者國內支提修理供養七者
奉持佛法親敬比丘及比丘尼愛護

大般涅槃經卷上 第十七張 淵

優婆塞及優婆夷如是七法若受行
者令人威德日就增進國土熾盛人
民豊樂汝等從今至盡形壽當奉持
之無得懈怠時諸離車即白佛言我
等若於此七法中修行一事尚能令
我威德增進況復具足修行七法善
哉世尊我等今者便得福利當盡形
壽奉持不忘介時世尊告諸比丘汝
等從今亦當修習七法之行一者歡
悅和諧猶如水乳二者常共集會講
論經法三者護持禁戒不生犯想四
者恭敬於師及以上座五者料理愛
敬阿練比丘六者勸化檀越修營三
寶所止住處七者勤加精進守護佛
法汝等當知若有比丘行此七法功
德智慧日就增進復次比丘更有七
法汝等當修一者不如白衣營資生
業二者不作戲論調謔之言三者不
樂睡眠廢於精勤四者不論世間無
益之事五者遠惡知識近於善友六
者正念不生邪想七者若於佛法有
所得者更求勝進汝等若能行此七
法功德智慧日就增長復次比丘更

幸

有七法汝等當行一者於佛法僧生
堅固信二者有慙三者有愧四者心
常樂於多聞五者心不輕躁六者樂
聞經義七者樂修智慧汝等若能修
此七法功德智慧日就增長復次比
丘更有七覺意法汝等當行一者擇
法二者精進三者喜四者念五者定
六者猗七者捨汝等若能行此七法
功德智慧日就增長復次比丘更有
七法一者觀於無常二者觀於無我
三者觀於不淨四者觀苦五者不樂
世間六者不著五欲七者勤修寂滅
汝等若能行此七法功德智慧日就
增長復次比丘更有七法汝等當行
一者身常行慈二者口常行慈三者
意常行慈四者若有檀越種種布施
平等分與無使有偏五者於深妙法
樂說不厭六者不以世間典籍而教
於人七者見非同學不生憎嫉汝等
若能修此七法功德智慧日就增長
復次比丘更有七法汝等當行一者
於九部法善能分別二者善解其義
三者行道誦習皆得其時四者行住

坐卧善得儀中五者為人說法並自
量忖以其所長而以教人六者若婆
羅門剎利長者居士来欲聽法當善
籌量隨根為說七者善別愚智汝等
若能行此七法功德智慧日就增長
則能守護我之正法
尒時國中諸離車妻聞佛不久當般
涅槃令者㝡後見毗耶離心大懊憹
悲泣流連各與五百眷屬各辦五百
乘車載供養具種種莊嚴車牛白者
懸素幡蓋如是玄黃各隨牛色次第
出城往至佛所尒時世尊遥見彼来
告諸比丘汝等見此諸離車妻前後
導從極嚴麗不比丘荅言唯然見之
佛告比丘此毗耶離離車長者及以
其妻出入之儀甚為光飾與忉利天
等無異也時離車妻既到佛所頭面
礼足悲泣流連不能自勝以諸供具
而供養佛白言世尊唯願住壽教化
衆生世尊今若般涅槃者我等盲瞑
永無開悟受生薄福為此女身恒有
限礙不得自在無緣而數親近世尊
世尊便欲般涅槃者我等善根日就

滅損尒時如来而荅之言汝等從今
至盡形壽精勤持戒如人護眼意念
端直勿生諂嫉此便即是常得見我
諸離車妻聞佛此語倍增悲絶不能
自勝却坐一面
尒時菴婆羅女顏容端正世界第一
聞佛不久當般涅槃㝡後見於毗耶
離城心懷悲懊涕泣交流即與五百
眷屬嚴五百乘車次第出城往詣佛
所尒時世尊遥見彼来告諸比丘菴
婆羅女今来詣我形貌殊絶舉世無
雙汝等皆當端心正念勿生著意比
丘當觀此身有諸不淨肝膽腸胃心
肺脾腎屎尿膿血充滿其中八萬戶
虫居在其內髮毛爪齒薄皮覆肉九
孔常流無一可樂又復此身根夲始
生由於不淨此身所可往来之處皆
悉能令不淨流溢雖復飾以雕綵熏
以名香譬如寶瓶中藏臭穢又其死
時膖脹腐爛節節支解身中有虫而
還食之又為虎狼鵄梟鵰鷲之所呑
噬世人愚癡不能正觀戀著恩愛保
之至死攢於其中而生貪欲何有智

者而樂此耶尒時世尊即說偈言
雖復佩瓔珞　香華自嚴飾　屎尿及唾洟
不淨藏其內　衆生保惜之　迷惑不覺悟
猶如灰覆火　愚人蹈其上　智者當遠離
勿生染著心
尒時菴婆羅女到於佛前頭面礼足
以諸供具而供養佛銜涙嗚咽而白
佛言唯願世尊住壽住世不般涅槃
利益世間諸天人民世尊若定般涅
槃者一切衆生無復奬道猶如嬰兒
失於慈母尒時世尊而告之言一切
諸行性相如是汝今不應生於悲懷
世尊即便普為來衆而說法言汝等
從今護持禁戒勿得虧犯破戒之人
天龍鬼神所共憎嫌惡聲流布人不
喜見若在衆中獨無威德諸善鬼神
不復守護臨命終時心識怖懼設有
微善恚不憶念死即隨業受地獄苦
經歷劫數然後得出復受餓鬼畜生
之身如是轉轉無解脫期比丘持戒
之人天龍鬼神所共恭敬美聲流布
聞徹世間處大衆中威德明盛諸善
鬼神常隨守護臨命終時正念分明

死即生於清淨之處當於如来說此
法時六萬八千那由他天人八部遠
塵離垢得法眼淨六十比丘漏盡意
解成阿羅漢尒時世尊告諸離車及
與其妻幷菴婆羅女我今欲進乹茶
村中汝等可各還歸所止當知諸行
皆悉無常但當修行我所說法勿如
嬰兒涕泣悲懷世尊即便從座而起
時諸離車及與其妻菴婆羅女聞佛
此言搥胷拍頭號咷大叫緣路隨佛
不肯旋返世尊既見戀慕情深非是
言辭所可安慰即以神力化作河水
涯岸深絶波流迅疾時諸離車及以
眷屬菴婆羅女既見如来與比丘衆
在彼河岸倍增悲慟悶絶躃地而以
微聲共相謂言是處那忽有此大河
而復乃尒波湍驚急當是如来見於
我等隨從不捨而故作此絶行道耳
時諸離車及以其妻菴婆羅女既不
得度心倍踊躍俛仰哽咽絶望乃還
尒時如来至乹茶村北林中住告諸
比丘汝等當知有四種法一戒二定
三慧四解脫若不聞知此四法者斯

人長夜在生死海我於往昔若不聞
知此四法者不能疾得阿耨多羅三
藐三菩提於是世尊即說偈曰
戒定慧解脫 我若不久聞 不能疾得證
無上正真道 汝等宜精進 修習此四法
能斷生死苦 天人上福田
尒時世尊說此偈已為諸比丘分別
廣說此四法義當於如来說此法時
千二百比丘即於諸法漏盡意解成
阿羅漢
尒時世尊與諸比丘即從座起趣於
象村菴婆羅村閻浮村乃至到於善
伽城到彼城已與諸比丘前後圍繞
在一處坐於是世尊告諸比丘有四
聖諦當勤觀察一者苦諦二者集諦
三者滅諦四者道諦比丘苦諦者所
謂八苦一生苦二老苦三病苦四死
苦五所求不得苦六怨憎會苦七愛
別離苦八五受陰苦汝等當知此八
種苦及有漏法以逼迫故諦實是苦
集諦者無明及愛能為八苦而作因
本當知此集諦是苦因滅諦者无明
愛滅絕於苦因當知此滅諦實是滅

道諦者八正道一正見二正念三正
思惟四正業五正精進六正語七正
命八正定此八法者諦是聖道若人
精勤觀此四法速離生死到解脫處
汝等比丘若於此法已究竟者亦當
精勤為他解說我若滅後汝等亦應
勤思修習當於如来說此法時五百
比丘漏盡意解成阿羅漢虗空諸天
其數四萬於諸法中遠塵離垢得法
眼淨
尒時世尊告諸比丘有四決定說一
者若有比丘樂欲說法作如是言我
親從佛聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之令說應
隨所聞善自思惟為修多羅為是毗
尼法相之中有此法耶若修多羅及
以毗尼法相之中有此法者宜應受
持稱讚善哉若修多羅及以毗尼法
相之中無此法者不應受持亦勿稱
讚當知此法非我所說二者若有比
丘樂欲說法作如是言我於某處比
丘僧衆聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之令說隨

所聞法善自思惟為修多羅為是毗
尼為是法相有此法耶若修多羅及
以毗尼法相之中有此法者宜應受
持稱讚善哉若修多羅及以毗尼法
相之中無此法者不應受持亦勿稱
讚當知此法非我所說亦復非彼比
丘衆說三者若有比丘樂欲說法作
如是言我親從彼某僧伽藍某阿練
若住處衆多上座比丘悉皆多聞聡
明智慧聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之令說應
隨所聞善思惟之為修多羅為是毗
尼為是法相中有此法耶若修多羅
及以毗尼法相之中有此法者宜應
受持稱讚善哉若修多羅及以毗尼
法相之中無此法者不應受持亦勿
稱讚當知此法非我所說四者若有
比丘樂欲說法作如是言我親從某
僧伽藍某阿練若住處有一上座比
丘智慧多聞聞如是法善解其義受
持讀誦極自通利汝等宜應請之令
說應隨所聞善思惟之為修多羅為
是毗尼為法相中有此法耶若修多

羅及以毗尼法相之中有此法者宜
應受持稱讚善哉若修多羅及以毗
尼法相之中無此法者不應受持亦
勿稱讚當知此法非我所說汝等宜
應善分別此四决定說又亦以此分
別說法傳授餘人設我在世及般涅
槃虛偽真實以此知之時諸比丘而
白佛言善哉世尊我等從今當能分
別佛說魔說
尒時世尊與諸比丘從座而起趣鳩
婆村到彼村已與比丘衆前後圍繞
坐一樹下時彼村中諸婆羅門長者
居士聞佛至已皆悉馳競来詣佛所
頭面礼足却坐一面而白佛言世尊
今者與諸比丘故来此村別有餘趣
於是如来即荅之言我却後三月當
般涅槃從毗耶離城遍歷村邑次第
到此尒時諸人聞佛此語悲泣懊憹
悶絶躃地舉手拍頭搥胷大叫唱如
是言嗚呼苦哉世間眼滅我等不久
失所歸導垂涕白言唯願世尊住壽
一劫若減一劫尒時世尊而荅之言
汝等不應生此悲憹所以者何有為之

大般涅槃經卷上 第二十一張 淵

法性相如是汝等可捨憂懷之情靜
心聽我㝡後所說於是諸人強自抑
忍俛頭默聽時彼座中有一婆羅門
名弗波育帝聰明智慧博聞強記尒
時如来即告之言汝等當知在家之
人有四種法宜應修習一者恭敬父
母盡心孝養二者恒以善法訓導妻
子三者慈念僮僕知其有無四者近
善知識遠離惡人汝等若恒行此四
法現世為人之所愛敬將来所生常
在善處復次弗波育帝在家之人有
四樂法一者不負他財無慙愧色二
者極大巨富自惜不用父母妻子親
戚眷屬皆不給與又不供養沙門婆
羅門三者極大巨富身著麗服口恣
上味供養父母親戚眷屬皆悉給與
奉事沙門及婆羅門四者身口意業
並不為惡聰明智慧樂欲多聞汝等
當知在家之人雖復有此四種之樂
而不負他債及以慳貪此法名為㝡
下之樂好行布施名為中樂身口意
業不造於惡聰明智慧樂於多聞此
法名為上勝之樂尒時如来而說偈言

不負債及慳　斯名為下樂　有財行布施
此名為中樂　身口意業淨　智慧樂多聞
此則為上樂　慧者之所行　汝等從今日
乃至盡形壽　長幼手相教　行此中上法

大般涅槃經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷上　第二十三張　洞